禮記要義

禮記要義卷第十二　　內則

【一】子事父母之制

子事父母雞初鳴咸盥漱櫛縰笄總拂髦冠緌纓端韠紳搢笏左右佩用左佩紛帨刀礪小觿金燧右佩玦捍管遰大觿木燧偪屨著綦注云咸皆也縰韜髮者也總束髮也垂後爲飾拂髦振去塵著之髦用髮爲之象幼時鬌其制未聞也緌纓之飾也端玄端士服也庶人深衣紳大帶所以自紳約也搢猶扱也扱笏於紳笏所以

記事也自㕞也必佩者備尊者使令也紛帨拭物之巾也今齊人有言紛者刀礪小刀及礪礱也小觿解小結也觿貌如錐以象骨爲之金燧可取火於日捍謂拾也言可以捍弦也管遰也遰刀鞞也木燧鑽火也偪行縢綦屨繫也

二 士玄端庶人深衣

端玄端士服也者特牲禮士祭服玄端故云士服也云庶人深衣者以深衣是服之最下者庶人是人之賤者故知服深衣也

【三】笄而着纓與衿纓以佩容臭異

正義曰案鄭注昏禮云婦人十五許嫁笄而禮之因著纓明有繫也蓋以五采爲之其制未聞鄭注昏禮既云笄而著纓則未笄無纓也下男女未冠笄亦云衿纓者彼未冠笄之纓用之以佩容臭故下注云容臭香物以纓佩之故童子男女皆有之與此婦人既笄之纓別也

【四】男女未冠笄者親之節

男女未冠笄者雞初鳴咸盥漱櫛縰拂髦總角

衿纓皆佩容臭注云纓角收髮結之容臭香物也以纓佩之爲迫尊者給小使也

五 敦牟卮匜之制

敦牟卮匜非餕莫敢用注云餕乃用之牟讀曰堥也卮匜酒漿器敦牟黍稷器也正義曰敦則周禮有玉敦今之杯盂也隱義曰堥土釜也今以木爲器象土釜之形卮酒器也匜盛水漿之器故春秋僖二十三年左傳云懷嬴奉匜沃盥也

六 明夷睇于左股

正義曰明夷睇于左股者是明夷六二爻辭彼注云旁視爲睇六二辰在酉酉是西方又下體離離爲目九三體在震辰震東方九三又在辰辰得巽氣爲股此謂六二有明德欲承九三故云睇于左股引之者證睇爲旁視也

七 寧孰諫若物之成孰

寧孰諫者犯顏而諫使父母不説其罪輕畏懼不諫使父母得罪於鄉黨州閭其罪重二者之

閭寧可孰諫不可使父母得罪孰孰謂純孰殷
勤而諫若物之成孰然

八 天子之后無出

案周易同人六二鄭注云天子諸侯后夫人無子不出則猶有六出也其天子之后雖失禮亦不出故鼎卦初六鄭注云嫁於天子雖失禮無出道廢遠而已若其無子不廢遠之后尊如其犯六出則廢之

九 介婦下冢婦

舅姑若使介婦毋敢敵耦於冢婦不敢並行不

敢並命不敢並坐注云下冢婦也命為使令正
義曰庾氏云齊人謂之差訏崔氏云北海人謂
相激之事為揮磬隱義云齊人謂相絞訐為揮
磬

十 適子庶子事宗子宗婦

適子庶子祗事宗子宗婦者適子謂父及祖之
適子是小宗也庶子謂適子之弟宗子謂大宗
子宗婦謂大宗子之婦並言小宗及庶子等敬事
大宗子及宗婦也子弟猶歸器衣服裘衾車馬

者猶若也歸謂歸遺也子弟若有功德被尊上歸遺衣服裘衾車馬則必獻其善者於宗子若富則具二牲獻其賢者於宗子者賢猶善也善者獻宗子使祭之不善者私用自祭也夫婦皆齊而宗敬焉者大宗子將祭之時小宗夫婦皆齊戒以助祭於大宗以加敬焉謂敬事大宗之祭終事而后敢私祭者謂大宗終竟祭事而后敢以私祭祖禰也此文雖主事大宗子其大宗之外事小宗子者亦然

二十 桃梅諸卯鹽

桃諸梅諸卯鹽者言食桃諸梅諸之時以卯鹽和之王肅云諸菹也謂桃菹梅菹即今之藏桃也藏梅也欲藏之時必先稍乾之故周禮謂之乾橑鄭云桃諸梅諸是也注卯讀爲鯤鯤魚子

二十一 牛犬雞羊屬土金木火

正義曰案洪範五行傳云思之不睿則有牛禍牛屬土也言之不從則有犬禍犬屬金也貌之不恭則有雞禍雞屬木也視之不明則有羊禍

羊屬火也今四時各有所尅脂膏而和膳食故
知牛膏薌犬膏臊雞膏腥羊膏羶也

註 芝栭生於木可爲菹

芝栭者庾蔚云無華葉而生者曰芝栭盧氏云
芝木芝也王肅云無華葉而實者名栭皆芝屬也
庾又云自牛脩至薑桂凡三十一物則芝栭應
是一物也今春夏生於木可用爲菹其有白者
不堪食也賀氏云栭軟棗亦云芝木椹也以芝
栭爲二物鄭下注云三十一物則數芝栭爲一

物也賀氏說非也

四十 秩膳食閣之制

羮食自諸侯以下至於庶人無等大夫無秩膳大夫七十而有閣天子之閣左達五右達五公侯伯於房中五大夫於閣三士於坫一注云羮食食之主也庶羞乃異耳謂五十始命未甚老也秩常也有秩膳也閣以扳爲之庋食物也達夾室大夫言於閣與天子同處天子二五倍諸侯也五者三牲之肉及魚腊也正義曰知五十

始命未甚老也者以下云六十宿肉是有常秩此經云七十而有閣故知有秩膳也然則六十者比五十者則有常肉比七十者則有無肉時也崔氏云宮室之制中央爲正室正室左右爲房房外有序序外有夾室天子尊庖廚遠故左夾室五閣右夾室五閣諸侯卑庖廚宜稍近故於房中減降於天子唯在一房之中而五閣也大夫既卑無嫌故亦於夾室而閣三也三者豕魚腊也士卑不得作閣但於室中爲土坫庋食

也云五者三牲之肉及魚腊也者以天子腊用
六牲令云五閣是不一牲爲一閣以魚腊是常
食之物故知三牲及魚腊也

【五十】孝子之身終者終其身

孝子之身終者謂安樂其親之心不違其志樂
其耳目安其寢處以其飲食中心養之是孝子
事親之身終也終身也者非終父母之身終其
身也者作記之人既云孝子之身終恐人不解
謂言孝子事親至親身終故解云終身也者非

終竟父母之身也終其孝子之身也言父母雖
沒終竟己身而行孝道與親在無異

注生子必於側室月辰謂生月朔

正義曰夫正寢之室在前燕寢在後側室又次燕寢在燕寢之旁故謂之側室妻旣居側室則妾亦當然也故春秋傳云趙有側室曰穿是妾之子也生子不於夫正室及妻之燕寢必於側室者以正室燕寢尊故也經云及月辰謂生月之辰初朔之日也

疏 生子卜士詩負士妻大夫妾食之

三日卜士負之吉者宿齊朝服寢門外詩負之射人以桑弧蓬矢六射天地四方保受乃負之宰醴負子賜之束帛卜士之妻大夫之妾使食子注云接讀爲捷捷勝也謂食其母使補虛強氣也詩之言承也桑弧蓬矢本大古也天地四方男子所有事也代士也保保母醴當爲禮聲之誤也禮以一獻之禮酬之以幣也食子不使君妾適妾有敵義不相褻以勞辱事也士妻大

夫之妾謂時自有子正義曰詩含神霧云詩者持也以手維持則承奉之事謂以手承下而抱負之使其食子須有乳汁故知時自有子者皇氏云士之妻大夫之妾者隨課用一人故有六年左傳云卜士負之士妻食之不云有大夫妾文略也

八十 擇子師慈母保母

擇於諸母與可者必求其寬裕慈惠溫良恭敬慎而寡言者使為子師其次為慈母其次為保

母皆居于室他人無事不往注云此人君養子之禮也諸母衆妾也可者傅御之屬也子師教示以善道者慈母知其嗜欲者保母安其居處者士妻食乳之而已爲兒精氣微弱將驚動也

十九 妻以子見父之禮

三月之末擇日妻以子見於父貴人則爲衣服由命士以下皆漱澣男女夙興沐浴衣服具視朔食夫入門升自阼階立于阼西鄉妻抱子出自房當楣立東面注云貴人大夫以上也由自

也朔食天子大牢諸侯少牢大夫特豕士特豚也入門者入側室之門也大夫以下見子就側室見妾子於內寢辟人君也

十二 見適子於側室庶子於適妻寢

見妾子於內寢者則下文云妾將生子三月之末漱澣夙齊見於內寢是也鄭注云內寢適妻寢也大夫所以見適子於側室見庶子於適妻寢者辟人君也人君則見適子於路寢見庶子於側室故云辟人君也

一七 凡寢室之制

正義曰知內寢適妻寢者以其稱內故知是適妻寢也凡宮室之制前有路寢次有君燕寢次夫人正寢卿大夫以下前有適室次有燕寢次有適妻之寢但夫之燕寢對夫人及適妻之寢及側室等其燕寢在外亦名外寢故前注云外寢君燕寢是也

二廿 衆子使有司名之

衆子則使有司名之注云有司臣有事者也魯

桓公名子問於申繻也正義曰衆子謂衆妾之子不特寵御則使有司以名其子也

三六 食母乳母

食子者三年而出見於公宮則劬大夫之子有食母士之妻自養其子注云劬勞也士妻大夫之妾食國君之子三年出歸其家君有以勞賜之選於傳御之中喪服所謂乳母也士賤不敢使人也

四六 始理男事

始理男事者三十丁壯受其田土供給征役始理男事故韓詩說三十受兵君口率出泉國中則二十野則十五也

禮記要義卷第十二

禮記要義卷第十三　　　　　　玉藻

一鄭謂西都宮室如諸侯制諸儒疑之

朝事儀云朝日東郊故東門是國城東郊之門也孝經緯云明堂在國之陽又異義淳于登說明堂在三里之外七里之内故知南門亦謂國城南門也云天子廟及路寢皆如明堂制者案考工記云夏后氏世室鄭注云謂宗廟殷人重屋注云謂正寢也周人明堂鄭云三代各舉其一明其制同也又周書亦云宗廟路寢明堂其

制同又案明堂位大廟天子明堂魯之大廟如明堂則知天子大廟亦如明堂也然大廟路寢既如明堂則路寢之制上有五室不得有房而顧命有東房西房又鄭注樂記云文王之廟為明堂制案覲禮朝諸侯在文王廟而記云凡侯于東箱者鄭荅趙商云成王崩時在西都文王遷豐鎬作靈臺辟廱而已其餘猶諸侯制度焉故知此喪禮設衣物有夾有房也周公攝政制禮作樂乃立明堂於王城如鄭此言是成王崩時

路寢猶如諸侯之制故有左右房也覲禮在文王之廟而記云凡俟于東箱者是記人之說誤耳或可文王之廟不如明堂制但有東房西房故魯之太廟如文王廟明堂經云君卷冕立于阼夫人副褘立于房中是也樂記注稱文王之廟如明堂制有制字者誤也然西都宮室既如諸侯制案詩斯干云西南其户箋云路寢制如明堂是宣王之時在鎬京而云路寢制如明堂則西都宮室如明堂也故張逸疑而致問鄭荅

之云周公制于土中洛誥云王入大室祼是顧命成王崩於鎬京承先王宫室耳宣王承亂又不能如周公之制如鄭此言則成王崩時因先王舊宫室至康王已後所營依天子制度至宣王之時承亂之後所營宫室還依天子制度路寢如明堂也不復能如周公之時先王之宫室也若然宣王之後路寢制如明堂案詩王風右招我由房鄭荅張逸云路寢房中所用男子而路寢又有左右房者劉氏云謂路寢下之燕寢故

有房也熊氏云平王微弱路寢不得如明堂也愚按諸家皆望文為義

二以明堂為辟廱為文廟為祖廟

異義明堂制今禮戴說禮盛德記曰明堂自古有之凡有九室室有四戶八牖三十六戶七十二牖以草蓋屋上圓下方所以朝諸侯其外名曰辟廱明堂月令書說云明堂高三丈東西九仞南北七筵上圓下方四堂十二室室四戶八牖宮方三百步在近郊近郊三十里講學大夫

淳于登說明堂在國之陽丙巳之地三里之外七里之內而祀之就陽位上圓下方八窻四闥布政之宮周公祀文王於明堂以配上帝上帝五精之帝太微之庭中有五帝座星其古周禮孝經說明堂文王之廟夏后氏世室殷人重屋周人明堂東西九筵筵九尺南北七筵堂崇一筵五室凡室二筵蓋之以茅謹按今禮古禮各以其義說說無明文以知之玄之聞也禮戴所云雖出盛德記及其下顯與本異章九室三十

六户七十二牖似秦相呂不韋作春秋時說者
所益非古制也四堂十二室字誤本書云九室
十二堂淳于登之言取義於援神契援神契說
宗祀文王於明堂以配上帝曰明堂者上圓下
方八窻四闥布政之宮在國之陽帝者諦也象
上可承五精之神五精之神實在太微於辰爲
巳是以登云然今說立明堂於巳由此爲也水
木用事交於東北木火用事交於東南火土用
事交於中央金土用事交於西南金水用事交

於西北周人明堂五室帝一室合於數如鄭此
言是明堂用淳于登之說禮戴說而明堂辟廱
是一古周禮孝經說以明堂爲文王廟又僖五
年公既視朔遂登觀臺服氏云人君入太廟視
朔告朔天子曰靈臺諸侯曰觀臺在明堂之中
又文二年服氏云明堂祖廟並與鄭說不同若
案王制云小學在公宮南之左大學在郊又云
天子曰辟廱辟廱是學也不得與明堂同爲一
物又天子宗廟在雉門之外孝經緯云明堂在

國之陽又此云聽朔於南門之外是明堂與祖廟別處不得爲一也孟子云齊宣王問曰人皆謂我毀明堂孟子對曰夫明堂者王者之堂也王欲行王政則勿毀之矣是王者有明堂諸侯以下皆有廟又知明堂非廟也以此故鄭皆不用其於鄭駁異義也

三告朔朝廟三傳說不同

案文六年云閏月不告月猶朝于廟公羊云不告月者何不告朔也曷爲不告朔天無是月也

閏月矣何以謂之天無是月是月非常月也何休云不言朔者閏月無告朔禮也穀梁之義與公羊同左氏則閏月當告朔閏以正時時以作事事以厚生生民之道於是乎在不告閏朔棄時政也許君謹案從左氏說不顯朝廟告朔之異謂朝廟而因告朔故鄭駁之文六年冬閏月不告月猶朝於廟廢其大存其細是以加猶譏之論語曰子貢欲去告朔之餼羊周禮有朝享之禮祭然則告朔與朝廟祭異亦明矣鄭必知

告朔與朝廟異者案天子告朔於明堂其朝享從祖廟下至考廟故祭法云曰考廟曰王考廟皆月祭之是也又諸侯告朔在大廟而朝享自皇考至考故祭法云諸侯自皇考以下皆月祭之是告朔與朝廟不同又天子告朔以特牛諸侯告朔以羊其朝享各依四時常禮故用大牢故司尊彝朝享之祭用虎彝蜼彝大尊山尊之等是其別也

四 閏月居路寢當方之門

鄭注大史云於文王在門謂之閏是閏月聽朔於明堂門反居路寢門皇氏云明堂有四門即路寢亦有四門閏月各居其時當方之門義或然也

五 左右史分職通攝及特置

正義曰經云動則左史書之春秋是動作之事故以春秋當左史所書左陽陽主動故記動經云言則右史書之尚書記言誥之事故以尚書當右史所書右是陰陰主靜故也春秋雖有言

因動而言其言少也尚書雖有動因言而稱動亦動爲少也周禮有五史有内史外史大史小史御史無左史右史之名者熊氏云案周禮大史之職云大師抱天時與大師同車又襄二十五年傳曰大史書曰崔杼弑其君是大史記動作之事在君左廂記事則大史爲左史也案周禮内史掌王之八枋其職云凡命諸侯及孤卿大夫則策命之僖二十八年左傳曰王命内史叔興父策命晉侯爲侯伯是皆言誥之事是内

史所掌在君之右故爲右史是以酒誥云矧大
史友内史友鄭注大史内史掌記言記行是内
史記言大史記行也此論正法若其有闕則得
交相攝代故洛誥史逸命周公伯禽服虔注文
十五年傳云史佚周成王大史襄三十年鄭使
大史命伯石爲卿皆大史主爵命以内史闕故
也以此言之若大史有闕則内史亦攝之案覲
禮賜諸公奉篋服大史是右者彼亦宣行王命
故居右也此論正法若春秋之時則特置左右

史會故襄十四年左史謂魏莊子昭十二年楚左史倚相藝文志及六藝論云右史記事左史記言與此正反於傳記不合其義非也

六 御瞽幾聲以防君失

御瞽幾聲之上下御者侍也以瞽人侍側故云御瞽幾聲之上下幾察也瞽人審音察樂聲上下哀樂若政和則樂聲樂政酷則樂聲哀察其哀樂防君之失

七 諸侯玄冕祭魯與二王後用天子之禮

諸侯玄端以祭注云祭先君也端亦當爲冕字之誤也諸侯祭宗廟之服唯魯與天子同正義曰知祭先君者與上天子龍卷以祭其文相類故知祭先君也云端亦當爲冕者以玄端賤於皮弁下文皮弁聽朔於大廟不應玄端以祭先君故知亦當爲玄冕云唯魯與天子同者案明堂位云君卷冕立于阼夫人副褘立于房中是也熊氏云此謂祭文王周公之廟得用天子之禮其祭魯公以下則亦玄冕故公羊云周公白

牲魯公騂犅也羣公不毛是魯公以下[illegible]
也二王之後亦其先王亦是用以上之服二王
之後不得立祭始封之君廟則祭微子以下亦立
冕

八 告朔之名有八

九 周享帝于洛聽朔在文廟

諸侯聽朔於大廟熊氏云周之天子于洛邑立
明堂唯大享帝就洛邑耳其餘月聽朔當在文
王廟也以文王廟爲明堂制故也此聽朔於大

廟穀梁傳云諸侯受于禰廟與禮乖非也凡每月以朔告神謂之告朔即論語云告朔之餼羊是也則于時聽治此月朔之事謂之聽朔此玉藻文是也聽朔又謂之視朔文十六年公四不視朔是也告朔又謂之告月文六年閏月不告月是也行此禮天子於明堂諸侯於大祖廟訖然後祭於諸廟謂之朝享司尊彝云朝享是也又謂之朝廟文六年云猶朝于廟是也又謂之朝正襄二十九年釋不朝正于廟是也又謂之

月祭祭法云皆月祭之是也

玄端不得名朝服

正義曰案王制云周人玄衣而養老注云玄衣素裳天子之燕服為諸侯朝服彼注云玄衣則此玄端也若以素為裳則是朝服此朝服素裳皆得謂之玄端故論語云端章甫注云端玄端諸侯朝服若上士以玄為裳中士以黃為裳下士以雜色為裳天子諸侯以朱為裳則皆謂之玄端不得名為朝服也

十七 至八月不雨謂建子月至建未月

至于八月不雨君不舉注云爲旱變也此謂建子之月不雨盡建未月也春秋之義周之春夏無雨未能成災至其秋秀實之時而無雨則雩雩而得之則書雩喜祀有益也雩而不得則書旱明災成也正義曰案僖十一年穀梁傳云得雨曰雩不得雨曰旱范甯云喜其有益也則春秋經諸書雩皆是得雨不得雨曰旱者僖二十一年夏大旱宣七年秋大旱是也然傳云至秋

七月不雨不爲災僖二十一年夏大旱則是周之夏也建卯建辰建巳之月而書大旱者至秋仍不雨而追書于夏故云夏大旱

二十 衣布搢本 以下五事爲凶年變

年不順成君衣布搢本關梁不租山澤列而不賦土功不興大夫不得造車馬注云皆爲凶年變也君衣布者謂若衛文公大布之衣大帛之冠是也搢本去珽荼佩士笏也士以竹爲笏飾本以象關梁不租此周禮也殺則關恒譏而不

征列之言遮列也雖不賦猶爲之禁不得非時取也造謂作新也正義曰土功不興者謂人食不得滿二鬴之歲若人食二鬴則猶興土功也故均人云豐年旬用三日中年用二日無年用一日廩人云人食四鬴上三鬴中二鬴下是無年猶有一日之役殺則關恒譏而不征者案王制云關譏而不征譏謂呵察但呵察其非不征稅王制是殺禮

三十卜有體邑墨坼之占

史定墨者凡卜必以墨畫龜求其吉兆若卜從墨而兆廣謂之卜從周禮占人注云墨兆廣也但坼是從墨而裂其旁歧細出謂之爲釁坼故占人云君占體大夫占色史占墨卜人占坼注云體兆象也色兆氣也墨兆廣也坼兆釁也是大坼稱爲兆廣小坼稱爲兆釁也君定體者謂五行之兆象既得兆體君定其體之吉凶尊者視大卑者視小

十四 史進象筮書思對命

將適公所宿齊戒居外寢沐浴史進象笏書思對命注云思所思念將以告君者也對所以對君者也命所受君命也書之於笏爲失忘也正義曰史進象笏者史謂大夫亦有史官也熊氏云案下大夫不得有象笏有象字者誤也熊氏又解與明山賓同云有地大夫故用象皇氏載諸所解皆不同以此爲勝故存之耳

注習容觀玉聲揖私朝登車

既服習容觀玉聲者既服著朝服已竟也既服竟

而私習儀容又觀容聽己佩鳴使玉聲與行步相中適玉佩玉也乃出者習儀竟而出也揖私朝煇如也者私朝大夫自家之朝也煇光儀也大夫行出至己之私朝揖其屬臣煇如也登車則有光矣者揖竟出登所乘之車有光煇也而往適君朝矣

十六 登席失節爲躐席

登席不由前爲躐席者庾云失節而踐爲躐席應從於下升若由前升是躐席也案鄉飲酒禮

賓席于戶西以西頭爲下主人席于阼階介席于西階皆北頭爲下賓升席自西方注云升由下也

廿七 禮飲不過三爵

君子之飲酒也受一爵而色洒如也二爵而言言斯禮已三爵而油油以退注云洒如肅敬貌洒或爲察言言和敬貌斯猶耳也油油說敬貌禮飲過三爵則敬殺可以去矣

廿八 辨齊祭異冠言冠

云四命齊祭異冠者謂自祭也若助祭於君則齊祭同冠故鄭志答趙商問云以雜記云大夫冕而祭於公弁而祭於己士弁而祭於公冠而祭於己是爲三命以下齊祭異冠何但四命以上也觀注似若但施於己祭不可通之也鄭答云齊祭謂齊時一冠祭時亦一冠四命乃然大夫冕士弁而祭於君齊時服之祭時服之何以亦異如鄭此言是助祭齊祭同冠故云何以亦異若然士之助祭齊服應服爵弁而鄭注旅賁

氏云王齊服服衮冕則士之齊服服玄端不服爵弁者熊氏云若士助王祭祀服爵弁若助王受朝覲齊服則服玄端義或然也

十七　深衣袪縫袵袂等制

朝玄端夕深衣深衣三袪縫齊倍要袵當旁袂可以回肘長中繼揜尺袷二寸袪尺二寸緣廣寸半以帛裏布非禮也注云謂大夫士也三袪者謂要中之數也袪尺二寸圍之為二尺四寸三之七尺二寸縫紩也紩下齊倍要中齊丈四

尺四寸縫或爲逢或爲豐衽謂裳幅所交裂也凡衽者或殺而下或殺而上是以小要取名焉衽屬衣則垂而放之屬裳則縱之以合前後上下相變二尺二寸之節其爲長衣中衣則繼袂揜一尺若今褎矣深衣則緣而已曲領也袂口也飾邊也中外宜相稱也冕服絲衣也中衣用素皮弁服朝服玄端麻衣也中衣用布正義曰衽謂裳幅所交裂也者裳幅下廣尺二寸上闊六寸狹頭嚮上交裂一幅而爲之云凡衽者或

殺而下或殺而上者皇氏云言凡袵非一之辭非獨深衣也或殺而下謂喪服之袵廣頭在上狹頭在下或殺而上謂深衣之袵寬頭在下狹頭在上云是以小要取名焉者謂深衣與喪服相對爲小要兩旁皆有此袵熊氏大意與皇氏同或殺而下謂朝祭之服耳云袵屬衣則垂而放之者謂喪服及熊氏朝祭之袵云屬裳則縫之以合前後者謂深衣之袵云上下相變者上體是陽陽體舒散故垂而下下體是陰陰主收

缺故縫而合之今刪定深衣之上獨得衽名不應假他餘服相對為衽何以知之深衣衣下屬幅而下裳上屬幅而上相對為衽鄭注深衣鉤邊今之曲裾則宜一邊而有也但此等無文言之且從先儒之義

長衣中衣之別

長中制同而名異者所施異故也裹中著之則曰中衣若露著之則曰長衣故鄭注深衣目錄素紕曰長衣有表謂之中衣

一七 五方正色閒色

正義曰玄是天色故為正纁是地色赤黃之雜故為閒色皇氏云正謂青赤黃白黒五方正色也不正謂五方閒色也緑紅碧紫騮黃是也青是東方正緑是東方閒東為木木色青木刻土土黃並以所刻為閒故緑色青黃也朱是南方正紅是南方閒南為火火赤刻金金白故紅色赤白也白是西方正碧是西方閒西為金金白刻木木青故碧色青白也黒是北方正紫是北

有閒北方水水水色黑水刻火火亦故畢象色赤黑也黃是中央正驪黃是中央間中央爲土土刻水水黑故驪黃之色黃黑也

二十 冬始裘以秋殺誓衆用貐裘

唯君有貐裘以誓省大裘非古也注云僭天子也天子祭上帝則大裘而冕大裘羔裘也貐裘以羔與狐白雜爲貐文也省當爲獮獮秋田也國君有貐裘誓獮田之禮時大夫又有大裘也

正義曰冬冬始裘而秋云裘者爲秋殺始誓衆須

威故秋而用黼爲裘也

【光三】黄衣爲臘先祖之服

狐裘黄衣以裼之注云黄衣大蜡時臘先祖之服也孔子曰黄衣狐裘正義曰案郊特牲云黄衣黄冠而祭所以息田夫者文在蜡祭之下又云既蜡而收民息已是蜡祭之後爲息民之祭也此息民謂之臘故月令孟冬云臘先祖五祀是黄衣爲臘先祖之服皇氏用白虎通義

【光四】親所不裼君所[illegible]裼亦所貴異

正義曰凡敬有二體一則父也二則君也父子天性至極以質爲敬故子於父母之所不敢袒裼君非血屬以文爲敬故臣於君所則裼若平敵以下則亦襲以其質略故也所襲雖同其意異也聘禮行聘致君命亦襲者彼是聘享相對聘質而享文欲文質相變故裼襲不同也

疏天子以下笏制及説笏執笏之節

笏天子以球玉諸侯以象大夫以魚須文竹士竹本象可也見於天子與射無説笏入大廟説

笏非古也小功不說笏當事免則說之既搢必
盥雖有執於朝弗有盥矣凡有指畫於君前用
笏造受命於君前則書於笏笏畢用也因飾焉
笏度二尺有六寸其中博三寸其殺六分而去
一注云球美玉也文猶飾也大夫士飾竹以爲
笏不敢與君並用純物也言凡吉事無所說笏
也大廟之中唯君當事說笏也免悲哀哭踊之時
不在於記事也小功輕不當事可以搢笏也搢
笏輒盥爲必執事畢盡也殺猶杼也天子杼上

殺葵首諸侯不終葵首大夫士文杼其下首廣
二寸半正義曰文飾也庾氏云以鮫魚須飾竹
以成文士竹本象可也者士以竹爲本質以象
牙飾其邊緣飾之可也言可者通許之辭案釋
地云西北之美者有崐崘虛之璆琳琅玕焉李
巡孫炎郭璞等並云璆琳美玉此之球字則與
璆同故云球是美玉也云文猶飾也謂以魚須
文飾其竹盧云以魚須及文竹爲笏非鄭義也
云大廟之中唯君當事則說笏也者以臣見君

無不執笏明大廟之中雖當事之時亦執笏也
君則大廟之中當事之時則說笏時臣驕泰僭
儗於君當事之時亦說笏故記者明之云臣入
大廟當事說笏非古禮也是當時之僭記者據
時而言故鄭云唯君當事說笏也必知當事說
者以下文云小功不說笏當事免則說之明君
入大廟當事則亦說耳凡臣見君皆執笏笏所
以記事射所以正威儀獨云見於天子者以天
子尊極恐臣下畏懼不敢執笏故特言見於天

子明臣下見於君皆然

【北齊】凡帶裨紐等制

而素帶終辟大夫素帶辟垂士練帶率下辟居士錦帶弟子縞帶并紐約用組注云而素帶終辟謂諸侯也諸侯不朱裏合素爲之如今衣帶爲之下天子也大夫亦如之率繂也士以下皆禪不合而繂積如今作幓頭爲之也辟讀如裨冕之裨裨謂以繒采飾其側人君充之大夫裨其紐及末士裨其末而已居士道藝處士也正

義曰上下爛脫今一依鄭注以爲先後天子素帶朱裏終辟而素帶終辟大夫素帶辟垂士練帶率下辟居士錦帶弟子縞帶幷紐約用組三寸長齊于帶紳長制士三尺有司二尺有五寸子游曰參分帶下紳居二焉紳韠結三齊大夫大帶四寸雜帶君朱綠大夫玄華士緇辟二寸再繚四寸凡帶有率無箴功此等揔論帶之義也今依而解之　天子素帶朱裏者以素爲帶用朱爲裏　終辟辟則裨也終竟帶身在要及

垂皆裨故云終辟　而素帶終辟者謂諸侯也
以素爲帶不以朱爲裏亦用朱綠終裨大夫素
帶辟垂者大夫亦用素爲帶不終裨但以玄華
裨其身之兩旁及屈垂者　士練帶率下辟者
士用孰帛練爲帶其帶用單帛兩邊繂而已繂
謂緶緝也下裨者但士帶垂者必反屈嚮上又
垂而下大夫則總皆裨之士則用緇唯裨嚮下
一垂者　居士錦帶者用錦爲帶尚文也　弟
子縞帶者用生縞爲帶尚質也　并紐約用組

者并並也紐謂帶之交結之處以屬其紐約者謂以物穿紐約結其帶謂天子以下至弟子之等其所紐約之物並用組爲之三寸者謂紐約之組闊三寸也 長齊于帶者言約紐組餘長三尺與帶垂者齊 紳長制士三尺有司二尺有五寸者紳謂帶之垂者紳重也謂重屈而舒申 子游曰參分帶下紳居二焉記者引子游之言以證紳之長短人長八尺大帶之下四尺五寸分爲三分紳居二分焉紳長三尺也 紳

韠結三齊者紳謂紳帶韠謂蔽膝結謂約紐餘組三者俱長三尺故云三齊也　大夫大帶四寸謂合素為之廣四寸　雜帶君朱綠大夫玄華士緇辟者雜猶飾也謂飾帶君用朱綠大夫用玄黃士用緇也　士緇辟二寸再繚四寸謂用單練廣二寸繚繞也再度繞要亦四寸也凡帶有率無箴功者凡帶謂有司之帶有繂謂其帶既襌亦以箴緶緝其側但繂禰之而已

【注】凡韠以韋必象裳色

韠君朱大夫素士爵韋注云此玄端服之韠也韠之言蔽也凡韠以韋爲之必象裳色則天子諸侯玄端朱裳大夫素裳唯士玄裳黃裳雜裳也皮弁服皆素韠

[illegible]命婦衣服由后夫人所命

君命屈狄再命褘衣一命襢衣士緣衣唯世婦命於奠繭其他則皆從男子注云君女君也屈周禮作闕謂刻繒爲翟不畫也此子男之夫人及其卿大夫士之妻命服也褘當爲鞠字之誤

也禮天子諸侯命其臣后夫人亦命其妻以衣
服所謂夫尊於朝妻榮於室也子男之卿再命
而妻鞠衣則鞠衣襢衣褖衣者諸侯之臣皆分
爲三等其妻以次受此服也公之臣孤爲上卿
大夫次之士次之侯伯子男之臣卿爲上大夫
次之士次之褖或作税奠猶獻也凡世婦已下
蠶事畢獻繭乃命之以其服天子之后夫人九
嬪及諸侯之夫人夫在其位則妻得服其服矣
正義曰再命褘衣者再命謂子男之卿褘當爲

鞠謂子男卿妻服鞠衣也　一命襢衣者禮展也子男大夫一命其妻服展衣也　士褖衣者謂子男之士不命其妻服褖衣鄭注云喪禮褖之言緣黑衣裳以赤緣之　唯世婦命於奠繭者世婦謂天子二十七世婦以下也奠獻也獻繭謂世婦及命婦入助蠶畢獻繭也凡夫尊於朝妻貴於室皆得各服其命服今唯世婦及卿大夫之妻並畢雖巳被命猶不得即服命服必又須經入助蠶蠶畢獻繭繭多功大更須君親

命之者服乃得服耳故云天命於奠繭　其他則
皆從男子者其他謂后夫人九嬪及五等諸侯
之妻也其夫得命則其妻得著命服不須奠繭
之命故云皆從男子
疏魯與二王後夫人亦褘衣
云王者之後夫人亦褘衣者以禮記每云君袞
冕夫人副褘王者之後自行正朔與天子同故
祭其先王服上服也若祭先公則降焉魯祭文
王周公其夫人亦褘衣故明堂位云君袞冕立

于作夫人副褘立于房中

【注】女君有二義

正義曰以禮君命其夫后命其婦則子男之妻不得受天子之命故以爲君謂女君是子男之妻受后之命或可女君謂后也命子男妻故云君命

【注】公諱私諱及不諱

大夫所有公諱無私諱凡祭不諱廟中不諱教學臨文不諱注云公諱若言語所辟先君之名

謂祝嘏之辭中有先君之名者也凡祭祭羣神廟中上不諱下為感未知者正義曰有公諱無私諱者謂士及大夫言但諱君家不自私諱父母也崔氏云謂伯叔之諱耳若至親則不得言庾氏謂士與大夫言有音字同已祖禰名字皆不得諱辟敬大夫故不重敬

二卅 門內外行趨歌樂之節

正義曰路寢門內至堂謂之行於行之時則歌肆夏之樂案爾雅釋宮云室中謂之時堂上謂

之行堂下謂之步門外謂之趨中庭謂之走大路謂之奔此對文耳若揔而言之門内謂之行門外謂之趨鄭注樂師云行謂於大寢之中趨謂於朝庭然則王出既服至堂而肆夏作出路門而采薺作其反入至於應門路門亦如之此謂步迎賓客王如有車出之事登車於大寢西階之前反降於阼階之前尚書傳曰天子將出撞黃鐘之鐘右五鐘皆應入則撞蕤賓之鐘左五鐘皆應是也

【注】鸞在衡和在式田車則鸞在鑣

正義曰鸞在衡和在式韓詩外傳文也若鄭康成之意此謂平常所乘之車也若田獵之車則鸞在馬鑣也故注秦詩云置鸞於鑣異於乘車鄭於秦詩既已明言故於毛詩傳云在軾曰和在鑣曰鸞鄭不復易毛也又於商頌箋云鸞在鑣同毛氏

【注】孔子謙不佩德佩事佩而佩象環

孔子佩象環五寸而綦組綬　孔子以象牙為

環廣五寸以綦組爲綬也所以然者失魯司寇故謙不復佩德佩及事佩示己無德事也佩象環者象玦有文理言已有文章也而爲環者示己文教所循環無窮也五寸法五行也言文教成人如五行成物也

紐五　童子尚華緣紳紐皆以錦

錦緣錦紳幷紐者謂用錦爲緇布衣之緣又用錦爲紳帶幷約帶之紐皆用錦也　錦束髮者以錦爲總而束髮也　皆朱錦也者直言童子所

用之錦皆用朱色之錦童子尚華示將成人有
文德故皆用錦示一文一質之義也

【經】有慶非君賜不賀

有慶非君賜不賀者有慶謂或宗族親戚燕飲
聚會雖吉不相賀不足為榮故也唯受君之賜
為榮故相拜賀

【七】稽首據掌

君賜稽首據掌致諸地注云致首於地據掌以
左手覆按右手也正義曰稽首者頭至地據掌

者擭案也謂卻右手而覆左手案於右手之上

也

〔八三〕膳有葷桃茢

膳於君有葷桃茢者美食曰膳謂天子諸侯之臣獻孰食於君法也恐邪氣干犯故用辟凶邪之物覆之葷謂薑之屬也桃桃枝也茢菼帚也

〔九二〕父手澤毋口澤不能謂不忍

父沒之後而不忍讀父之書謂其書有父平生所持手之潤澤存在焉故不忍讀也母沒之後

毋之抔圈不忍用之飲焉謂毋平生口飲潤澤之氣存在焉故不忍用之經云不能者謂不能忍爲此事

四十 圈豚頤霤剡剡起屨之節

圈豚行者此釋上徐趨之形也圈轉也豚循也言徐趨法曳轉足循地而行也　不舉足者謂足不離地　齊如流者齊裳下緝也足既不舉身又俯折則裳下委地曳足如水流狀也端行頤霤如矢者此一經覆上疾趨之節也端行謂

直身而行也頤霤者行既疾則乃小折而頭直

俯臨前頤如屋霤之垂也　如矢者矢箭也身

趨前進不邪如箭也　弁行者弁急也既是疾

趨宜急行也　剡剡起屨者剡剡身起貌也急

行欲遲而身屨恒起也

一四　君子之容至燕居告凡十有三

君子之容舒遲見所尊者齊遬足容重手容恭

目容端口容止聲容靜頭容直氣容肅立容德

色容莊坐如尸燕居告溫溫注云謙慤貌也遬

猶蹙蹙也畢發遲也高且正也不睇視也不妄動也不噦欬也不傾顧也似不息也如有守也勃如戰色尸居神位敬慎也告謂教使也詩云温温恭人

二四 盛氣揚休揚陽同

盛氣顛實揚休注云顛讀爲闐揚讀爲陽聲之誤也盛身中之氣使之闐滿其息若陽氣之休物也

三四 尋餘十八字其義同

凡自稱亦并曰予一人者案曲禮下云天子曰余一人予余不同者鄭注曲禮云余予古今字耳蓋古稱予今稱余其義同此云自稱曲禮注云擯者辭則天子與臣下言及遣擯者接諸侯皆稱予一人

【四】大聘是卿小聘是大夫

正義曰案聘禮及竟張旝周禮孤卿建旝故知大聘使卿聘禮又云小聘曰問其禮如爲介案大聘大夫爲上介今云如其爲介故知小聘是

大夫也

禮記要義卷第十二